

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易圖明辨

目錄
卷一

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣田尹衡

謄錄監生臣張鈞

易圖明辨題辭

古者有書必有圖圖以佐書之所不能盡也凡天文地理鳥獸草木宮室車旗服飾器用世系位著之類非圖則無以示隱蹟之形明古今之制故詩書禮樂春秋皆不可以無圖唯易則無所用圖六十四卦二體六爻之畫即其圖矣白黑之點九十之數方圓之體復姤之變何為哉其卦之次序方位則乾坤三索出震齊巽二章盡之矣圖可也安得有先天後天之別河圖之象自古

無傳從何擬議洛書之文見於洪範奚闕卦爻五行九宮初不為易而設參同契先天太極特借易以明丹道而後人或指為河圖或指為洛書妄矣妄之中又有妄焉則劉牧所宗之龍圖蔡元定所宗之關子明易是也此皆偽書九十之是非又何足校乎故凡為易圖以附益經之所無者皆可廢也就邵子四圖論之則橫圖義不可通而圓圖別有至理何則以其為丹道之所寓也俞琰曰先天圖雖易道之緒餘亦君子養生之切務又

曰丹家之說雖出於易不過依依而託之者初非易之本義因作易外別傳以明之故吾謂先天之圖與聖人之易離之則雙美合之則兩傷伊川不列於經首固所以尊聖人亦所以全陳邵也觀吾書者如以為西山之戎首紫陽之罪人則五百年來有先我而當之者矣吾其可末減也夫康熙丙戌上巳七十四叟東樵胡渭書於顓溪客舍

欽定四庫全書

經部一

易圖明辨目錄

易類

卷一

河圖洛書

卷二

五行

九宮

卷三

周易參同契

先天太極

卷四

龍圖

易數鉤隱圖

卷五

啟蒙圖書

卷六

先天古易上

卷七

先天古易下

卷八

後天之學

卷九

卦變

卷十

象數流弊

臣等謹案易圖明辨十卷

國朝胡渭撰渭原名渭生字朏明號東樵德清人
是書專為辨定圖書而作初陳搏惟闡易理
衍為諸圖其圖本準易而生故以卦爻反覆
研求無不符合傳者務神其說遂歸其圖於
伏羲謂易反由圖而作又因繫詞河圖洛書
之文取大衍算數作五十五點之圖以當

河圖取乾鑿度太乙九宮法造四十五點之圖以當洛書其陰陽奇偶亦一一與易相應傳者益神其說又真以為龍馬神龜之所負謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書絕無一字之符驗而突出于北宋之初夫測中星而造儀器以驗中星無不合然不可謂中星生于儀器也候交食而作算經以驗交食無不合然不可謂交食生於算經也由邵

子以及朱子亦但取其數之巧合而未暇究其太古以來從誰授受故易學啓蒙及易本義前九圖皆沿其說同時袁樞薛季宣皆有異論然考宋史儒林傳易學啓蒙朱子本屬蔡元定創稿非所自撰晦菴大全集中載答劉君房書曰啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋不須過為浮說而自今觀之如河圖洛書亦不免尚有剩語至於本義卷

首九圖王懋竑白田襍著以文集語類鉤稽
參考多相矛盾信其為門人所依附其說尤
明則朱子當日亦未嘗堅主其說也元陳應
潤作文變易蘊始指先天諸圖為道家假借
易理以為修煉之術吳澄歸有光諸人亦相
繼排擊各有論述

國朝毛奇齡作圖書原舛編黃宗義作易學象
數論黃宗炎作圖書辨惑乎之尤力然皆各

據所見抵其罅隙尚未能窮溯本末一一抉
所自來渭此書卷一辨河圖洛書卷二辨五
行九宮卷三辨周易參同先天太極卷四辨
龍圖易數鉤隱圖卷五辨啟蒙圖書卷六卷
七辨先天古易卷八辨後天之學卷九辨卦
變卷十辨象數流弊皆引據舊文互相參證
以籍依托者之口使學者知圖書之說雖言
之有故執之成理乃修煉術數二家旁分易

學之支流而非作易之根柢視所作禹貢錐指尤為有功於經學矣乾隆四十六年二月恭校上

總纂官

臣紀昀

陸錫熊

臣孫士毅

總校官

臣

陸費墀

金定止上之三言

目錄

欽定四庫全書

易圖明辨卷一

德清胡渭撰

河圖洛書

繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息

兩端而已

草廬吳氏

澄

曰氣之有文者曰象形之有理者曰法

天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣
地有火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質
鳥獸之文謂動物地之宜謂植物身就人而言物該
服食器用而言神明天地之氣象形質妙而可測顯
而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之
潤之暄之之屬萬物凡動植人器皆是情猶言其意

義也

渭按易之為書八卦焉而已卦各具三畫上畫為
天下畫為地中畫為人三才之道也義皇仰觀而
得天道俯觀而得地道中觀於兩間之萬物而得
人道三才之道默成於心故立八卦以象之因而
重之遂為六十四所謂兼三才而兩之也言八卦
則六十四卦在其中矣觀下文所舉離益噬嗑等
皆因重之卦可知也夫子言義皇作易之由莫備

於此河圖洛書乃仰觀俯察中之一事後世專以
圖書為作易之由非也河圖之象不傳故周易古
經及注疏未有列圖書於其前者有之自朱子本
義始易學啟蒙屬蔡季通起蒙見宋史
儒林傳則又首本
圖書次原卦畫遂覺易之作全由圖書而舍圖書
無以見易矣學者溺於所聞不務觀象玩辭而唯
汲汲於圖書豈非易道之一厄乎

右論伏羲作易之本不專在圖書

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章之首程子云宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

伊川先生曰變化言功鬼神言用白雲郭氏曰變化見於萬物者也鬼神運於四時者也

朱子曰此簡本在大衍之後今案宜在此

平菴項氏

安世

曰姚大老云天一地二至天九地十

班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合為一節置在大衍之首今從之

渭按卦者易之體所以立蓍者易之用所以行韓康伯云卦象也蓍數也蓍極數以定象卦備象以盡數四語劃然分曉蓋象中雖有數而終以象為主數中亦有象而終以數為主故夫子言數皆主蓍曰極數知來之謂占曰參伍以變錯綜其數曰

極其數遂定天下之象曰幽贊於神明而生蓍參
天兩地而倚數曰數往者順知來者逆是故易逆
數也凡此類無一不以蓍言而此章尤為明白舉
天地之數正為大衍之數張本其曰五位者即五
奇五偶非指天數之中五一三五六七九同為奇二
四六八十同為偶是謂五位相得一與二三與四
五與六七與八九與十一奇一偶兩兩為配是謂
各有合於五行五方曷與焉於天地生成曷與焉

於河圖洛書又曷與焉

又按章中言數者三一曰天地之數二曰大衍之數三曰萬物之數蓋天地之數為大衍之法所自出而萬物之數乃二篇之策適相當耳於畫卦全無交涉使五位相得而各有合果為伏羲所則河圖之象夫子何難一言以明之曰此河圖也而顧庾辭隱語使天下後世之人百端推測邪至其後章雖言河圖而與洛書並舉且與神物變化垂象

比類而陳文勢語脈遙遙隔絕又安見此河圖者
即前五十有五之數邪

或問五位以著法言之其相得有合之實亦有可
見者乎曰有一變所餘之策左一則右必三左二
則右亦二左三則右必一左四則右亦四非奇與
奇相得偶與偶相得乎二變三變所餘之策左一
則右必二左二則右必一左三則右必四左四則
右必三非一奇一偶兩兩為配而各有合乎若夫

一六二七三八四九五十之相合而為天地生成
之數水火木金之象此後世五行家言豈易之所
有哉

右論天地之數不得為河圖

大衍之數五十其用四十有九

兼山郭氏曰凡數有母
有法有實著之母四十

九是也著之法四是也著之實三十六二十四二十八
三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三
者闕一則著道絕矣此聖人幽贊神明之道也白雲郭
氏曰是三者之數莫知所立之後先謂四十九為先乎
則非法之四亦不用四十九矣謂法之四為先乎則非
三十六二十四二十八三十二亦不用法之四矣故三

者之數一有一无則著之道不立一先一後則著之用不成惟同有同立莫知先後故其數一本於自然如環之无端雖聖人不能加毫末於是矣

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而

後掛

朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也

扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也又曰掛一歲右揲二歲扚三歲一閏也左揲四歲扚五歲再閏也

乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四

韓氏曰陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百

四十四策白雲郭氏曰九六天地之數也乾坤之策也
七八出於九六者也六子之策也乾坤相索而成者也

凡三百有六十當期之日

朱子曰少陽進而未極乎盈故此獨

以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周
一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而

縣言二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇

謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二
策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故

四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四
歸奇也易變易也謂一

變也三變成爻十
八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三
畫得內卦也

引而伸

之觸類而長之天下之能事畢矣

引伸觸類謂已成六
爻而視其爻之變與

不變以為動靜則一卦可變而為六十
四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十
而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理
勢之自然而非人之知力所能損益也

按大衍之解康節云五者著之小衍也故五十為
大衍漢上云小衍之五參兩也大衍之五十則小
衍在其中矣此說近是五十非以河圖中宮天五
乘地十而得之蓋古之立數者凡畸零不用故於

五十五數去其五亦猶期三百六十五日四分日之一而去其畸零以為三百有六十也且蓍草之生一本百莖中分之得五十彼此參會皆由自然及其用也則又止四十有九王弼云一不用以象太極妄也諸家穿鑿附會尤無理唯鄭康成云以五十之數不可以為七八九六卜筮之占更減其一故四十有九是為正義而李泰伯郭子和宗之

子和曰世俗皆以三多三少定卦象如是則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再

據三據非四則八矣豈獨四十五四十一為然哉
自三十以上論之則三十三三十七五十三五十
七六十一六十五六十九七十三七十七八十一
八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八
多少之象與四十九數為母者无以異獨不可得
三十六二十四二十八三十二之策數故著數四
十九為不可易之道可
易者非聖人之法也 此正所謂出於理勢之自
然而非人之智力所能損益者又何必以河圖太
極之五一為著法之所自出乎

蕭山毛太史

奇齡

河洛原舛編曰間嘗學易淮西見

鄭康成所註太衍之數起而曰此非河圖乎則又思

曰焉有康成所註圖而漢代迄今不一引之為據者
則又思大衍所註見於李氏易解者于寶崔憬言人
人殊何以皆並無河圖之言則又思康成所註大傳

其於河出圖句既有成註何以翻引入春秋緯文

河圖

九篇洛書六篇

而不實指之為大衍之數于是怳然曰圖哉

圖哉吾今而知圖之所來矣搏之所為圖即大衍之
所為註也然而大衍之註之斷非河圖者則以河圖
之註之別有在也大衍之註曰天地之數五十有五

天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四

生金在西天五生土在中然而陽無耦陰無妃未相

成也于是地六成水於北與天一并一六在北天七成火

於南與地二并二七在南地八成木於東與天三并三八在東

天九成金於西與地四并四九在西地十成土於中與天

五并五十在中而大衍之數成焉則此所為註非即搏之

所為圖乎康成但有註而無圖而搏竊之以為圖康

成之註即可圖亦非河圖而搏竊之以為河圖其根

其抵其曲其裏明白顯著可謂極快然而趙宋元明
千年長夜而及今而始得之其說有二一則世之言
河圖者亦皆知大衍之數然第以為河圖之陽二十
五點河圖之陰三十點與大衍之數一三五七九二
四六八十共成五十有五者其數相合已耳而其天
生地成地生天成或北或南為水為火能方能圓有
單有複按之可為形指之可為象則河圖有之大衍
不得而有之也而孰知大衍之數其為形為象原自

如此而人初不知其長夜一一則魏晉以後俗尚王

學

謂王弼

而鄭學稍廢其所遺註第散見於易詩書三

禮春秋疏義及釋文漢書文選諸所引註而迄無成
書故唐惟李鼎祚略採其註於易解中而其在他書
則惟王氏應麟復為彙輯而補於其後此在劉邵言
易時皆未之見今摭得其說而不言所自或亦轉得
之他人而并其所自而亦不之知皆未可定則冥冥
矣其長夜二乃幸而得白顯有從來但當名之為大

衍圖非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖
而斷斷不得名之為河圖浸假河圖即此圖則此圖
固康成所註者也其於大傳河出圖下何難直註之
曰所謂河圖即揲著所稱大衍之數天一地二天三
地四天五地六天七地八天九地十者而乃又曰河
龍圖發其書九篇則豈非衍數河圖截然兩分數不
得為圖衍不得為畫乎

原舛云數不得為圖衍不得為畫二句真千古格

言顧其說猶有不盡然者余不可以無辨謹案大
衍者揲蓍求卦之法也大衍之數出於天地之數
而非即天地之數蓋天地之數易與範共之凡天
下之言數者未有外於此者也大衍之數則唯易
有之範不得而有之也康成注大衍與四象皆本
漢書五行志志據劉向父子洪範五行傳以推災
異其所引左氏陳災傳說蓋劉歆取大傳之六七
八九十以續洪範之一二三四五而為生成妃牡

之數意主洪範初不為易而設即其末舉坎離二卦亦以證水為火牡火為水妃云爾終於大衍無涉也唯律歷志言備數則引易大衍之數五十言鐘律則引參天兩地而倚數言歷法則引大衍之數四營之象而以天地之數終焉大抵五行主洪範則附以春秋而不及大衍律歷主大衍則附以春秋而不及洪範攷厥源流區以別矣故劉說雖未嘗有圖而圖實在其中藉令繪以為圖亦但可

名天地生成圖或五行生成圖而斷斷不得名之
曰大衍圖何也著無五行無方位無生成無配耦
也今試就筮法而按之自四營成易以至十八變
而成卦格中之所陳版上之所畫孰為天生而地
成地生而天成邪孰居北而為水居南而為火邪
方者圓者單者複者皆安在邪而原舛云大衍之
數其形其象原自如此吾所不解若乃竊之為河
圖則固有其形其象矣生成南北方圓單複一一

不爽如宋人之所說矣幸彼不見鄭注苟見之則
援以相證更增一重金湯之固矣然而天地之數
終不得為河圖者則以大傳無明文而五十有五
但可以生蓍不可以畫卦也毛公惟知數不得為
圖而不知大衍之數與天地之數不可混而為一
惟知衍不得為畫而不知鄭注乃劉氏洪範五行
之數非伏羲大衍四營之數也長夜始旦明尚未
融此余之所以不能無辨也總之康成以九篇為

河圖久已認賊作子而復據生成配耦之數以注
易遂為偽關易之嚆矢此所謂藉寇兵而齎盜糧
者也於搏乎何尤毛公惡宋太過故其立言往往
刻於宋而寬於漢夫豈平心之論與

右論五行生成之數非河圖并非大衍

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定
吉凶吉凶生大業

劉氏禹錫辨易九六論曰一行大衍論云三變皆剛

太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象
一柔二剛少陰之象

東坡蘇氏易論曰老者陰陽之純也少者陰陽之雜
而不純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一為之
爻而坤以二天下之物以少上聲為主故乾之男皆二
陰而坤之女皆二陽老陽老陰者乾坤是也少陰少
陽者乾坤之子是也

漢上朱氏曰乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽

離兌少陰也故四象生八卦

平菴項氏曰凡繫辭之稱八卦者即六十四卦也八卦更相上下變為六十四卦故例以八卦稱之

虛齋蔡氏

清

曰四象生八卦此八卦該六十四卦者

也故繼之以八卦定吉凶

仲氏易

蕭山毛錫齡字天與善言易早卒其季奇齡述之為仲氏易

曰此為揲著

三致意也夫祇一揲著而本乾坤而前民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之

道焉說文極中也屋極謂之中言不分於一隅也崔
憬云捨一著為太極是也而於是分之為二以象兩
則是太極生兩儀也李氏易解祇四十九數而未分
為太極分之為陰陽是也而於是揲之以四以象四
時則是兩儀生四象也虞翻謂四象即四時是也而
於是一扐再扐再變三變而八卦成焉則是四象生
八卦也荀爽云四時通變為八卦之所由始是也夫
如是而所生止八卦已哉吉凶定則大業即於是生

而況其他乎所謂生生之謂易如是矣其不及掛一象三歸奇象閏者略言之也猶後文祇言象四時也舊以太極兩儀汎指天地則於易有太極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫卦是作卦不是生卦繫辭凡言生如生變化生吉凶生情偽生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲畫卦是由乾而坤而六子而因重以至六十四夫子本辭自言之並無由一而二而四之法三太極抵中而不分之義而為圖

為說聚訟不決此必不可為訓者四四象從來無解
五且後文明云易有四象所以示也與下所以告所
以斷同若指畫卦言則陰陽老少但畫時取資之象
謂可以示世告世斷吉凶乎

蠡吾李剛主

堪

與毛太史

奇齡

訊易書曰易有太極

一節先儒舊說反覆思之不解以兩儀為天地然八
卦之乾坤天地也豈天地生天地乎若以兩儀為陰
陽則乾坤陰陽也亦陰陽生陰陽矣一不解也四象

為木火金水等說先生闢之詳矣況乾坤之上先儒以太極為主宰尚有理若又有兩儀四象則乾坤之上不容有許多物件也二不解也繫辭曰天地設位而易行乎其中則易者從乾坤六子而名之者也乃言易有太極以生天地三不解也先生直以太極為乾兩儀為乾坤各三而成八卦堪亦未了然今忽從先生解夫易何為句謂闡大衍五十之數生一妄解謂太極者大衍之舍一不用者也

唐崔憬有此說

兩儀者分

而為二以象兩也四象者揲之以四以象四時也

先

以四象為老陽老陰少陽少陰然亦揲之以四中事也

八卦統六十四卦而言

四揲十有八變而成之者也言易大衍之數遞生以成八卦而吉凶以定趨吉避凶而大業以生仍闡明揲蓍之故也不言掛一歸奇者即在兩四之內也觀前文有興神物以前民用後文有定吉凶莫大乎蓍龜及易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也似仍闡大衍之數者惟先生教之

仲氏

易舊主卦後改主著李未見故有此訊毛鷺其闔合答書大綱賞

四象余舊主東坡漢上之說乾坤為老陽老陰三男三女為少陽少陰蓋以四象即八卦八卦即六十四卦也歲庚辰客京師因金素公得交於李君晨夕過從間以此說就正李君曰八卦原該六十四卦但經明曰四象生八卦今乃以四象即八卦是八卦生八卦矣似難通也因出訊易書并仲氏易以示余余參酌其說而為之解謹按天一地二

至存乎德行四章大抵言揲蓍求卦之事此節上文曰蓍之德圓而神而繼之曰卦之德方以知六爻之義易以貢是卦爻即揲蓍之所得非易書已然之畫也故又曰神以知來曰是興神物以前民用曰利用出入民咸用之謂之神皆指蓍言也故唐一行以三變皆剛為太陽三變皆柔為太陰而朱子釋此節亦兼主揲蓍訊易之解良是但以分而為二為兩儀揲之以四為四象則其義猶未愜

當蓋分而為二不過分四十九策為左右即不舍
一為太極其將不可分乎安見此兩為一之所生
乎揲之以四不過以左右手四四而數其策即不
分而為二其將不可數乎安見此四為兩之所生
乎且太極形而上者也兩儀四象八卦皆形而下
者也八卦粲然成列則兩儀四象亦必粲然成列
當分二揲四時正在手中般運其所謂天地三才
四時再閏者特取譬之假象耳若夫兩儀四象

則參伍錯綜之餘通變而成文者也四營未畢格
中無奇耦之數三變未終版上無老少之爻又安
見為兩儀四象哉展轉尋繹終未豁然竊意所謂
太極者一而已矣命筮之初奇偶未形即是太極
迨夫四營而成易合掛扚之策置之於格或五或
四則為奇或九或八則為偶是謂太極生兩儀至
於三變而成爻畫之於版三奇為口曰老陽三偶
為爻曰老陰一奇二偶為一曰少陽一偶二奇為

一曰少陰是謂兩儀生四象至於九變而為三畫
之小成十八變而得二體之貞悔是謂四象生八
卦由是各占其所值之卦爻是謂八卦定吉凶由
是吉者趨而凶者避是謂吉凶生大業故下文結
言之曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎
蓍龜脈絡分明辭旨融徹其為揲蓍之序也何疑
總之四象二字苦無定說今既主一行之剛柔太
少而更推得其所以然始知四象與單稱象者不

同單稱象者即易書已然之畫八卦成列象在其
中是也四象則著策過揲之數爻所用之九六及
不用之七八是也故下文又曰易有四象所以示
謂示人以所值之卦爻也章中兩言四象朱子以
前四象為聖人畫卦自然之次第以後四象為揲
著所得陰陽老少之爻夫均此四象且同在一章
之中豈容有二解哉太極兩儀四象之遞生其為
揲著之序益洞然而無疑矣解成以復於李君李

君答書曰拙解雖成然清夜思之尚未自信以舍
一分二揲四是相連之事非相生之物也今得妙
解豁然真是相生之序矣真是生生之易矣何快
如之

此節於圖書之義似乎差緩然鉤隱啟蒙以太極
兩儀四象八卦悉附會於圖書傳習已久世莫敢
違故詳著其說以明此節與圖書無涉且與畫卦
亦無涉而先天八卦次序之謬因以見云

右論太極兩儀四象非圖書之所有

天生神物聖人則之

秀巖李氏曰龜筮傳天下和平王道得而著蓍長丈其生每百莖漢

儒之說如此今捷為郡田野間生此蓍草一本百莖絕無餘支愚親觀之但長可二尺餘不盡如先儒之說問諸土人云其生亦如常草但一本百莖此為異也

天地變化聖人效之

漢上朱氏曰天

地變化四時行焉萬物生焉故聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之

日月五星天象

也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之

河出圖洛出書聖人則之易有

四象所以示也

朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻繫辭焉所以

告也定之以吉凶所以斷也

程氏遺書入關錄曰孔子感麟而作春秋然麟不出
春秋豈不作大抵須有發端處如畫卦因見河圖洛
書果無河圖洛書八卦亦須作

紫巖張氏

浚

曰天生神物謂著龜之探賾索隱鉤深

致遠者是也聖人則之以明易之象數天地變化謂
陰陽之消息盈虛往來進退者是也聖人效之而為
六十四卦天垂象謂天之經緯錯雜縱橫昭著者是
也聖人象之而為三百八十四爻夫易之象數卦爻

聖人皆得於心而必參之天地者蓋聖人與天地之心相似其愛人之心未嘗不同也然天欲雨山川必先雲氣況易之興也豈无先至之祥乎是以聖人必終之以河出圖洛出書而又則之者其則皇天以興其易者乎又况河圖不出吾已矣夫孔子嘗有是歎九洛之事治戒德備莊周嘗有是言聖人則之度其時以卜其道之將以興也而鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇孔安國又以河圖為八卦

洛書為九疇此皆蕪穢聖經者矣甚至以神物變化垂象圖書為四象此尤不經學者不可以不辨

按此言聖人作易準天地萬物之理而未嘗自用其私智著草一本百莖中分為五十而大衍之數以定四營之法以立是謂天生神物聖人則之在天成象在地成形天地之變化也剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女則聖人效之之事也日月

五星天之垂象也順序而行則示人以吉薄蝕陵
關則告人以凶聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
使占者知所趨避所以象之也河洛者地之中也
聖人興必出圖書伏羲則之以畫卦文王周公則
之以繫象爻而開物成務之道備矣上三者無時
不有圖書則曠世而一出故末言之觀下文繫辭
與四象並舉則此實該三聖之事不必專主伏羲
亦不必謂洛書禹時所出於易無與也

易有筮無卜而卜筮著龜並言伏羲所則者河圖也而并及洛書學者疑之蔡季通云易豈有龜卜之法乎亦言其理無二而已愚竊謂上文雖著龜並言而此但云神物即專指著亦無不可圖書原不止羲禹時出漢五行志劉向曰昔三代居三河河洛出圖書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周之成康刑錯不用德及鳥獸麟鳳在郊藪河洛出圖書李尋傳對災異曰天下有道

則河出圖洛出書溝洫志谷永上言河中國之經
瀆聖王興則出圖書王道廢則竭絕由是觀之歷
代有道之君皆受圖書非獨羲禹時出也河圖象
也故則之以畫卦洛書文字也故則之以繫辭河
圖非必八卦洛書不盡九疇也墨子言周文王時
河出錄圖故易緯乾鑿度有入戊午部二十九年
受錄應河圖之說沈約宋書符瑞志云周公攝政
七年制禮作樂鳳凰見乃與成王觀于河洛沈璧

禮畢榮光幕河青龍臨壇銜玄甲之圖坐之而去
禮於洛亦如之玄龜止于壇背甲刻書赤文成字
其言自周公至於秦漢盛衰之符此皆本諸緯候
殊不足信然漢書言之鑿鑿夫子亦有歎蓍之思
是圖書必非不再出之物安知文王周公不有所
則以繫象爻乎紫巖以圖書為易興先至之祥正
與夫子鳳鳥河圖並舉之意相合大傳曰易之興
也其於中古乎又曰當殷之末世周之盛德然則

二聖繫辭亦當有先至之祥易興於中古豈徒以
美里東山憂患之故哉

易將興而圖書出所謂先天而天弗違也圖書出
而易遂作所謂後天而奉天時也記曰清明在躬
志氣如神者欲將至有開必先降時雨山川出
雲聖人一天而已時至事起何容心焉

鄭氏玄易注曰春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流
坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有

六篇

隋經籍志緯書河圖二十卷河圖龍文一卷其書出於前漢有河圖九篇洛書六篇自黃帝至

周文王所受本文又別有三十篇云自初起至於孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇

並云孔子所作并

前合為八十一篇

邢昺論語疏云鄭玄以為河圖洛書龜龍銜負而

出如中候所說龍馬銜甲赤文綠字甲似龜背袞

廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數

是也今案史記秦始皇三十二年燕人盧生奏錄

圖書曰亡秦者胡也此即所謂錄紀興亡之數蓋

圖讖之術自戰國時已有之漢武表章聖籍諸不
在六藝之科者皆不得進及其衰也哀平之際緯
候繁興顯附於六藝而無所忌憚王莽矯用符命
光武尤信讖言鄭興賈逵以附同稱顯桓譚尹敏
以乖忤淪敗自是習為內學

其事秘密
故稱內

康成號一

代儒宗不能違衆而獨立乃據此以注易信如所
言則伏羲畫卦之本變為錄紀興亡之數而河圖
亦是文字洛書且非九疇矣妖妄不經莫甚於此

故參同契之流得乘隙而起以九宮之數縱橫十
五者冒河圖之名而稍近於理世莫能辨向使東
漢諸儒不為緯候所惑紹先正之傳而更為之發
明彼方技家言安得竄入於吾易而亂聖真欺來
學也哉噫是康成之過也

河洛九六之說至今猶有為彼所惑而遷就其間
者黃氏象數論曰天垂象見吉凶聖人象之者仰
觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地

也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口阨塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛者河洛為天下之中凡四方所止圖書皆以河洛繫其名也愚竊謂伏羲之世風俗淳厚豈有山川險易之圖結繩而治豈有戶口阨塞之書且舉河洛以該四方未免曲說改出為上尤覺難通矣毛氏原舛編曰大抵圖為規畫書為簡冊無非典籍之類鄭康成註大傳引

春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇則直指為簡冊之物此漢代近古似乎可案者夫緯書六經之根莠也康成引以釋經侮聖已甚後儒不能鋤而去之而反為之灌溉滋長焉其何以息邪而開道乎

揚雄覈靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書

見李善文選注

禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

按此謂圖書並出伏羲之世揚雄與劉歆同時而其說之互異如此蓋伏羲受河圖經無明文即無以驗洛書之果不出也故諸儒各據所見以為言然夫子云上古結繩而治後世聖人易之以書契上古謂包犧神農後世聖人則黃帝也許慎說文序曰神農氏結繩而治黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迹之跡乃造書契又河圖玉版曰倉頡為帝南巡登陽虛之山臨於玄扈洛汭之水靈龜負書丹甲

青文以授之孝經援神契曰奎主文章倉頡效象

洛龜曜書垂萌畫字則書契興於黃帝之世倉頡

感洛書而作明矣

孔安國尚書序云伏羲造書契以代結繩之政顯背大傳不可

從伏羲時未有書名洛之所出安得稱書子雲亦

未深考耳

漢書五行志劉歆曰虞犧氏繼天而王受河圖則而
畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是
也

張衡東京賦曰龍圖授羲龜書畀姁

按禹受洛書不可謂無其事然不自禹始也據河
圖玉版挺輔佐黃帝堯舜時洛已出龜書矣亦不
自禹止也據沈約宋書符瑞志成王周公時洛又
出龜書矣河圖不止羲受洛書亦不止禹受故夫
子並舉以贊易

吳草廬云大抵周後漢初儒家專門之學率是口
耳授受故凡有文辭可記誦者有傳無文辭不可

記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五
篇詩皆存而獨笙詩六篇亡蓋以無文辭可記誦
故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象
則儒家亦不傳是以魏晉唐宋初之儒不見圖書
渭按自秦禁學口說流行漢初挾書之律未除凡
無文字可記誦者儒家或逸而不傳亦未可知然
易又與它經不同秦以為卜筮之書獨不在禁中
使果有先天古易河圖洛書不妨公行於世何竟

無一人知之且草廬謂儒家無傳其意以為獨養生家傳之耳漢藝文志道家之外又有房中神仙方技諸家皆不以記誦為事能傳河圖洛書者也彼縱私為養生之術豈遂不知為包犧作易之由也者孝文好黃老而創置博士孝武慕神仙而表章六經儒道二流皆其所尚真千載一時也苟出所藏以為人主長生久視之助且明指為河圖洛書以附四聖人之易而立於學官其道將由是大

光矣為終祕而不出乎宋世之所傳其非古之河
圖洛書也明矣昔張平子言緯候虛妄譬猶畫工
惡圖犬馬而好作鬼魅彼謂龍銜一片之甲龜負
一卷之書者固不足信而宋以後圖書之說亦復
與畫鬼魅無異蓋東序之河圖天錫之洛書世無
其器任意寫之無所不可故或云九圖而十書或
云十圖而九書或利方而使之圓或引圓而使之
方或作陰陽相含之象

羅願以一圖為河圖陰陽
相含言出於青城山隱者

見宋文憲集蔣公順云當以先天圖為河圖即此

或為白黑相間之形

經部

盡廢先儒之說自畫一圖為白圈黑圈與五相間而為十以白為天奇以黑為地偶取三奇為乾三

偶為坤其餘卦取之亦然見劉因河圖辨

或言蜀隱者之祕授

趙撝謙六書本

義云天地自然之圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳毛氏原舛編云蜀山隱者青城隱者及蔑叟醬翁之徒總暗昧不可考從來無名氏皆是寓言不必有人者君平季主皆蜀隱君子亦皆言易何必無名也

或稱武夷君之真傳

謝枋得有一圖髣髴八卦作坎離中畫交

流謂之真河圖表清容曰謝先生逝於建安得圖書於彭翁彭得之武夷君原舛編云此即魏伯陽諸家拙坎填離之術

而其所載之以出者則曰馬之旋毛如

星點龜之甲坼如字畫或又云馬毛似連錢之文

龜甲有璚瑁之點至近世豐坊謂龍駟之革燼於

武庫其象傳於石經

坊偽撰石經正音有一圖為河圖其說云包羲之世龍駟

出於滎河背上旋毛有此圖象歷世相傳至晉元康五年武庫火駟革燼焉其象傳於石經宋藏之祕府而清敬公手摹之清敏坊遠祖稷也晉書五行志元康五年武庫火王莽頭孔子履漢高祖斷白蛇劍一時蕩盡坊因而附會

朱謀埒謂河圖世

藏祕府宋徽宗始出示中外傳寫

謀埒著易象通有衍河圖一太

極二兩儀三四象八卦俱作圓圖蓋解剝希夷古太極體而為之其說曰三代以來厥圖世藏祕

府學者莫得而窺連宋徽宗考古搜奇始出示中外傳寫迄今寢失其舊以故學者舍河圖而造太極昧四象而贊五行

位置顛冥方物舛謬

而誕謾斯極矣夫畫工之寫

鬼神雖天容道貌吾猶不敢信以為真而况夔魑

罔象變相迭出者乎易道至此亦陽九之阨百六

之會也迂談僻論愈出愈奇矯誣上天蕪穢聖經

何怪乎歐陽永叔司馬君實姚小彭項平甫袁機

仲林德久趙汝楨王子充歸熙甫郝仲興諸人之

欲屏絕圖書也哉雖然河圖洛書古實有其事後

之君子不信河洛五九之篇方圓九十之數可也
并夫子所謂河出圖洛出書者而疑之則過矣

右論圖書不過為易興先至之祥

書顧命曰赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球
河圖在東序

孔氏

安國

曰大訓虞書典謨河圖八卦伏犧王天下

龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖及典謨皆
歷代傳寶之

論語子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

何晏集解孔曰聖人受命則河出圖今無此瑞河圖

八卦

禮記禮運曰天不愛其道地不愛其寶人不愛其情故
天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖

鄭氏立曰馬圖龍馬負圖而出也

孔氏穎達曰按中候握河紀注云龍馬龍而形象馬

故云馬圖

或云周禮馬八尺以上曰龍出於河猶漢武時天馬出渥洼水也

東坡蘇氏曰夫河圖洛書其詳不可得而聞矣然著
於易見於論語不可誣也而今學者或疑焉山川之
出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲

然時無聖人莫識其義耳河圖洛書豈足怪哉

魏志
管寧

傳青龍四年辛亥詔書張掖立川涌溢激波奮蕩寶
石負圖狀象靈龜宅於川西巍然盤峙倉質素章麟
鳳龍馬煥炳成形成字告命粲然著明太史令高堂
隆上言古王聖帝所未嘗蒙實有魏之預命東序之
世寶蓋隆亦以此
石為河圖之類也

厚齋王氏

應麟

曰歐陽公以河圖洛書為怪妄東坡

卷一
曰見於易著於論語不可誣也南豐曰以非所習見則果於以為不然是以天地萬物之變為可盡於耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆歐陽公門人而論議不苟同如此

一卷之書亦必有師尊所聞行所知者弟子之職也然自非聖人不能無過故語云智者千慮必有一失夫入室操戈固非師之所望於弟子而義苟未安則為弟子者虛心平氣以待公論之自定未

為不可彼一聞異議輒疾之如讐欲執兵而撻其
後者亦非君子之道也蘇曾不阿所好其與世之
黨同門妬道真挾恐見破之私意而無從善服義
之公心者相去遠矣

山陽閻徵君

若璩

曰鳳鳥河圖皆為帝王盛世之應

故禮以天之膏露地之醴泉山之器車與馬圖並言
書與兌之戈和之弓垂之竹矢一時而並陳原不必
定伏羲時出抵緣集註如是加以世多歐公之徒不

信祥異一似夫子思此不再見之物也者不知河圖
黃帝時亦出堯舜禹時疊出成王周公時又出載諸
史志即下至晚宋朱子表章四書有龍駒生於九峰
山下龍首馬身狀若負河圖者父老來致賀於元晦
以為與麟至同符誰謂天人相與之際不有冥通者
邪

魏志博士淳于俊曰包羲因燧皇之圖而制八卦
高貴鄉公折之曰若使包羲因燧皇而作易孔子

何以不云燧人氏沒包羲氏作乎俊不能荅此妄

談不足深辨玉海姚信曰連山氏得河圖夏人因

之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲

氏得河圖周人因之曰周易

姚信三國吳太常卿也周禮疏云案世譜

等書神農一曰連山氏列山氏黃帝一曰歸藏氏並是代號

王洙曰山海經云

伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖

商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周

易

洙字原叔著易傳十卷

二說互異漢上朱氏曰斯乃杜子

春之所憑姚信之言非口自出但所從傳者異耳
梁武攻之涉於率肆仲尼曰河不出圖吾已矣夫
蓋聖人受命必有符瑞若圖不再出無勞歎俟此
言良是然歷代所受河圖豈必皆為卦畫之象而
則之以作易蒙有猜焉未敢盡從也

按顧命東西序之所陳類皆玩好唯大訓河圖為
載道之器周官天府總謂之大寶器祭祀陳之示
能守喪紀陳之示能傳也河圖非必伏羲時出猶

鳳鳥不獨舜時來儀然孔安國注論語云河圖八卦而書顧命傳則直指為伏羲之河圖姚信亦云伏羲得河圖周人因之曰周易朱子固有所本非杜撰也但河圖不知載在何物歷數千年至周而尚存據禮運為馬圖則中候云龍馬銜甲甲似龜背袤廣九尺庶幾近之而其所謂甲者終不知為何物據曹魏時張掖出石圖有八卦之狀高堂隆以此東序之世寶則河圖當為石類俞玉璫云

天球玉也河圖而與天球並列蓋玉之有文者然則赤刀金也大訓而與赤刀並列亦將為金之有文者乎又有據大訓為簡策以證河圖之亦為簡冊者則緯書九篇之說不為誕妄矣紛紛推測終無定論然河圖藏諸天府不知何時遂亡初意秦昭襄王取周九鼎寶器時河圖並入於秦及項羽燒秦宮室與府庫俱為灰燼此其所以不傳也今年客京師與四明萬君季野斯同論及此事萬君

曰幽王被犬戎之難周室東遷諸大寶器必亡於此時河圖無論後人恐夫子亦不及見余聞而蹙之頃檢周本紀云犬戎殺幽王驪山下虜褒姒盡取周賂而去賂即珍寶貨財也可見河圖實亡於此時故自平桓以下凡顧命所陳諸寶器無一復見於傳記而王子朝之亂其所挾以出者周之寶珪與典籍而已天府之藏無有也

寶珪典瑞所掌典籍太史掌之

並非大寶器

河圖亡已久雖老聃萇弘之徒亦未經目

觀故夫子適周無從訪問贊易有其名而無其義
所謂疑者丘蓋不言也若夫天地之數夫子未嘗
指為河圖故自漢魏以迄隋唐言河圖者或以為
九宮或以為九篇未有指五十五數為河圖者乾
鑿度參同契雖皆以九宮為河圖而終不敢摹一
象名之曰河圖以附於其書陳搏生於五季去古
彌遠何從得其本真而繪圖以授人乎漢景帝云
食肉不食馬肝未為不知味今言易而不言河圖

亦未為不知道也

右論古河圖之器

書洪範箕子乃言曰我聞在昔鯀陟洪水汨陳其五行
帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣
興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一日五行次二曰
敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰
建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰
念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

孔氏

安國

曰天與禹洛出書神龜負文而出列于背

有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次

敘

孔氏

穎達

曰易繫辭云河出圖洛出書聖人則之九

類各有文字即是書也漢書五行志劉歆以為禹治
洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達共為此說龜
負洛書經無其事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯
文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候不知誰

作通人討覈謂偽起哀平雖復前漢之末始有此書
以前學者必相傳此說故孔以九類是神龜負文而
出列於背有數從一而至於九也言禹第之者以天
神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以為
禹次第之又曰初一已下至六極傳言此禹所第敘
不知洛書本有幾字五行志悉載此一章乃云凡此
六十五字皆洛書本文計天言簡要必無次第之數
故孔以第是禹之所為初一曰等二十七字必是禹

加之也其敬用農用等二十八字大劉及顧氏以為
龜背先有總三十八字小劉以為敬用等亦禹所第
敘其龜文惟有二十字並無明據未知孰是故兩

存焉

顧氏名彪大劉名焯
小劉名炘皆隋人

按隋志云濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行
傳是其本法歆以洛書為文字蓋亦本伏生伏生
嘗為秦博士習聞古訓洛書即九疇必三代以來
相傳之學非臆說也天地之文理當簡要劉炘謂

本文惟有二十字是為得之但孔疏云天神言語
世或疑焉以為如此則頗似崔浩稱寇謙之所受
錄圖真經人神接對手筆粲然者事涉妖妄不可
以說經故林之奇書傳云帝乃震怒不畀洪範九
疇猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘
其衷而趙汝楙易雅謂不過如天錫王勇智天錫
公純嘏之類非真有物負之以錫諸人也王禕祖
述其意極論禹無受洛書之事而據繫辭傳以為

河圖洛書皆伏羲所則以作易總由天神言語四字有以滋其疑而莫之釋耳孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉孟子曰天不言以行與事示之而已矣禹治水得其道天錫之洛書以昭瑞應此即時行物生以行與事示之之理洛書文也非言也而穎達以為天神之言語則誣矣

說文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也

然則文與字不同文之點畫少字之點畫多洛書
之文蓋與蒼頡初制相類左傳仲子有文在手曰
為魯夫人成季唐叔有文在手曰友曰虞正義曰
石經古文虞作𠂔魯作𠂔手文容或似之朱子亦
云古字畫少恐或有模樣觀於此言可以悟洛書
成文之理矣

馬圖見於禮運人不以為怪龜書見於緯候世或
疑其妄然天地間耳目之所不及未可斷以為必

無魏志明帝青龍四年張掖有寶石負圖狀像靈
龜文字告命粲然著明水經注引車頻秦書苻堅

建元十二年高陸縣民穿井得龜大二尺六寸背

文負八卦古字物固有然無足怪者然世風衰薄

間有作偽之事如三國吳孫皓時鄱陽歷陵山石

文理成字凡二十乃人以朱書石作之言天下當

太平

吳志孫皓天璽元年鄱陽言歷陵山石文理成字凡二十曰楚九州渚吳九州都揚州士

作天子四世治太平始注江表傳曰歷陵長上言石印發皓遣使以太牢祭之巫言石印三郎說天

下方太平使者作高梯上看印文許以
朱書石作二十字還以啟皓皓大喜
唐武太后

臨朝武承嗣使鑿白石為文凡八字以獻稱獲之

於洛水太后命其石曰寶圖

通鑑唐肅宗元年武承嗣使鑿白石為文

曰聖母臨人永昌帝業末紫石雜藥物填之使雍州人唐同泰奉表以獻稱獲之於洛水太后喜命其石曰寶圖尋更命為天授聖圖十二月己酉太后拜洛受圖林少穎趙汝楨王

子充有見於此類故深斥洛書然以末世之偽而

疑上古之真不可也東都事略杜鎬傳王欽若勸

真宗為祥瑞以鎮服四夷真宗疑焉因問鎬河出

圖洛出書果何事鎬遽對曰此聖人以神道設教耳真宗意遂決是猶曹丕篡漢而以為舜禹之事當亦如此也鎬之言不惟成君之惡且大得罪於聖人矣

仲氏易曰考禹治河所得名為洪範九疇不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇並不及洛書可驗也若云天所錫者洛書禹因而衍之始名洪範九疇則書又云天不畀鮌洪範九疇是以禹所更定之名而天

反豫竊之也可乎

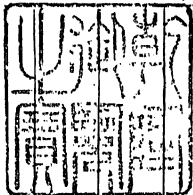
渭按洪範者尚書之篇名也書序云武王勝殷以箕子歸作洪範是洪範乃箕子之所命以其為治天下之大法故謂之洪範其九疇則大禹所命亦猶包犧之八卦耳義皇受河圖而始作八卦文王演之其書名易不名河圖大禹第洛書為九疇箕子演之其書名洪範不名洛書其義一也蓋河圖洛書乃易洪範所由作非即易洪範也以象爻無

河圖之文而疑八卦非感河圖而作以洪範無洛
書之文而疑九疇非法洛書而陳然則夫子所謂
聖人則之者果何所則而何所作邪至于天不畀
鮒洪範九疇而錫禹洪範九疇此箕子追序之辭
謂鮒失治水之道天不錫之以洛書禹得治水之
道天乃錫之以洛書耳而顧以辭害意謂禹所更
定之名而天反豫竊之也不已戲乎總之河圖洛
書特推原當時易範所由作今欲明易八卦具在

焉用河圖欲明範九章具在焉用洛書宋人崇尚
圖書自以為補苴漏張皇幽渺若非此則無以
明易範遂成千古笑柄然河圖洛書三語實出於
夫子又不可如歐公輩斥之以妖妄故不得不一
覈其源流侏儒問天高於修人修人曰不知侏儒
曰子雖不知猶近於我孔安國劉歆修人也陳搏
劉牧侏儒也天高幾許豈修人所能知然必無修
人不知而侏儒反知之理况修人所言畧有端倪

而侏儒所言無非夢囈又安得不舍侏儒而從修
人邪

右論古洛書之文

易圖明辨卷一

欽定四庫全書

經部

易圖明辨卷三

詳校官國子監司業_臣納麟寶

通政使司副使_臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣_臣楊懋珩

校對官中書_臣田尹衡

謄錄監生_臣張鈞

欽定四庫全書

易圖明辨卷二

德清胡渭撰

五行

書洪範曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

正義曰萬物成形以微著為漸五行先後亦以微著為次水最微為一火漸著為二木形實為三金體固

為四土質大為五

按五行之名肇見於洪範其一二三四五以微著
輕重為次自氣而形而質具在其中未見此但為
生數而必待六七八九十以成之也易有四象而
無五行此與天地大衍之數絕無交涉

右論古五行之序

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成

音妃

配或讀如字

說曰天以一生水地以二生火天以三生木地

以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位
故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十
故水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五
為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽
奇為牡陰耦為妃故曰水火之牡也左傳魯梓慎語火水妃也
於易坎為水為中男離為火為中女蓋取諸此也

白雲郭氏

雍

曰漢志言天以一生水地以二生火天

以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至

天五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此
五行之說而於易無所見故五行之說出於歷數之
學非易之道也

梨洲黃氏

宗義

象數論曰世之言五行者莫不本於

生成之數皆以為造化之自然無容復議也某則以
九流之失由此數失之於始夫太虛絀緼相感止有
一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不
可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰

資始資生又曰天施地生言天倡而不和地和而不倡今所謂生者倡也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天倡而復和地和而復倡真若太虛之中兩氣竝行天氣地氣其為物貳矣是故一氣之流行無時而息溫之殺而涼為秋是金之行涼之至而寒為冬是水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性即土蓋木火金水土目雖五而氣則一皆天

也其成形而為萬物皆地也若以水木土天之所生
火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分
屬一氣循環忽截而為天忽截而為地恐無此法象
矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重
為數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重
於火火重於水然方其為氣豈有輕重之可言未聞
涼重於溫寒重於和也則知天一至地十之數於五
行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成

不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數
某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免泥
於術數家乎

按大傳曰在天成象在地成形又曰乾知大始坤
作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤然則氣象
皆在天形質皆在地地道无成而代有終五行無
地生天成之理也梨洲之言可謂明且清矣

禮記月令孟春之月曰天氣下降地氣上騰天地

和同草木萌動孟冬之月曰天氣上騰地氣下降
天地不通閉塞而成冬是固有天氣地氣之說矣
然地氣即向之所受於天而藏焉者也以其在地
因謂之地氣猶臣子受君父之賜予以為已有不
可謂其物本吾之所有也故朱子謂地二而虛所
以其中容得天許多氣豈天氣之外別有所為地
氣哉孔子閒居謂子夏曰地載神氣神氣風霆風
霆流行庶物露生其所謂神氣即天之氣也況太

虛之中網緼之始安得地氣與天氣並行邪

左傳昭九年裨竈曰火水妃也妃以五成注云火畏水故謂之妃妃合也五行各相妃合得五而成疏云陰陽之書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙為庚妃也金畏火以辛為丙妃也火畏水以丁為壬妃也水畏土以癸為戊妃也土畏木以己為甲妃也杜用

此說故云火畏水故為之妃十八年梓慎曰水火之牡也注云牡雄也疏云陰陽之書有五行嫁娶之法火畏水故以丁為壬妃是水為火之雄今按此文則水妃火牡辭雖不同理實一致陰陽家五行嫁娶之法取十干妃合為義甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是為妃以五成此皆陰陽家言與易道本不相謀而漢志以天一地二之數釋火牡水妃之義又證之於卦以坎為

火牡離為水妃是則然矣獨不思乾兌之金坤艮
之土震巽之木將孰為牡而孰為妃邪豈乾兌之
金可以牡震巽之木震巽之木可以牡坤艮之土
邪就其言推之已有不可得通者而後之人顧猶
據以為洛書爭以為河圖真不足當劒首之一呖
矣

鄭氏易注曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數
也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰

土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

注五位

又曰凡五行減五大衍又減一故四

十九也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地

十成土於中與天五并也

注大衍

按漢志說本劉歆洪範五行傳但據天一至地十之數以釋左氏水妃火牡之文初不為易而設亦未有五方之位也自康成取以注易而七八九六為易之四象水北火南木東金西土中一生一成各為配耦

亦是配以五成然但取生成不取克畏與漢志小異

雖未寫以為

圖而圖已具此與揚子玄圖皆偽關易河圖之粉

本也

禮記月令孟春之月其日甲乙其數八立春盛德在木
迎春於東郊孟夏之月其日丙丁其數七立夏盛德在
火迎夏於南郊季夏之月中央土其日戊己其數五孟
秋之月其日庚辛其數九立秋盛德在金迎秋於西郊
孟冬之月其日壬癸其數六立冬盛德在水迎冬於北
郊

按月令呂不韋作也而東木之數八南火之數七
中土之數五西金之數九北水之數六則似戰國

八

除五即為五其數互相備雖不言十而十在其中
矣鄭康成以木火金水為四象實本於此唐仲友
經世圖譜云月令河圖之數也故土藏十此據劉
牧之龍圖而為言耳然龍圖九宮之數也南九西
七而月令以七居南以九居西則固與九宮易位
矣以是知不韋所言乃五行生成之數非明堂九
室縱橫十五之數也

中央言五不言
十與玄圖同

揚子

雄

太玄玄圖篇曰一與六共宗

范望解云
在北方也

二與七

為朋

在南方也

三與八成友

在東方也

四與九同道

在西方也

五與五

相守

在中央也

張子曰天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五者蓋地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為五之耦焉耳

按太玄演五行之數不曰五與十相守而曰五與五相守隱其十而不言何也蓋子雲覃思渾天參

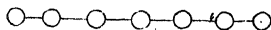
摹而四分之極於九九八十一首每首九贊以五行之數分隸九贊之下勢不得復用十矣故其說曰鴻本五行九位施重此十之所以隱而不言也

與

今九九算法遇十則變為一十常隱而不見即是此理

楊子玄圖

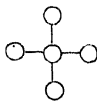
明為七與二

四與九同道

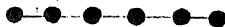
五與五

相守

三與八成友

一與六共宗

劉鄭五行配合之說與天地之數相符然未嘗名之曰圖也至太玄始有玄圖篇而其所謂一六共宗二七為朋三八成友四九同道五五相守者蓋即其圖也圖雖不見於今既名為圖則圖固具是矣而奇偶各配與劉鄭同惟五不配十為小異耳范諤昌以是為伏羲重定生成之位而劉牧目之曰洛書關子明以是為龍馬所授伏羲之數而蔡元定宗之為河圖其粉本皆用太玄而加以地十

然玄雖擬易實老子之學本名玄圖非河圖也安
得附會大傳指為聖人之所則哉奇白偶黑之點
非子雲意中所有今欲示共宗同道之形姑借龍
圖之法以立象爾

自春秋以迄兩漢言五行者裨竈梓慎主占候呂
不韋主時令劉向主災異劉歆兼主歷數揚雄草
立亦與泰初歷相應雖皆言生成之數却非為易
而設至鄭康成始援以注易而四象之義乃定要

之未有以此數為河圖洛書者何則劉歆以河圖
為八卦洛書為九章鄭康成以九篇為河圖六篇
為洛書劉瑜以乾鑿度九宮之數為河圖蜀隱者
以希夷之先天太極為河圖彼既自有其圖書必
不於其外更標一圖書可知也自偽龍圖出而始
以五十有五為羲皇重定之數矣自偽關易出而
直以五行生成為龍馬所負之圖矣劉牧蔡元定
從而揚其波抑又甚焉自此以後劉蔡迭為興廢

或以此為河圖或以此為洛書謬種流傳變怪百
出原其弊實漢志有以啓之愚故先辨五行次及
九宮參同契先天太極而以龍圖鉤隱啓蒙終焉
右論洪範五行傳生成之數

九宮

禮記月令孟春天子居青陽左个

注云太寢東堂北偏也正義云是明堂北

偏而云太寢者明堂與太廟太寢制同北偏者近北也四面旁室謂之个仲春居青陽太廟

東堂當太室

季春居青陽右个

東堂南偏

孟夏居明堂左个

太寢南堂

東偏仲夏居明堂太室

南堂當太室

季夏居明堂右个

南堂西偏中

中央居太廟太室

中央之室也土寄旺四時各十八日共七十二日除此則木火金水亦各

七十二日矣土無專氣無定位寄旺於辰戌丑未之末未月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土於此以成五行之序焉孟秋居總章左个

太寢西堂南偏

仲秋居總章太廟

西堂當太室

季秋居總章右个

西堂北偏

孟冬居立堂左个

太寢北堂

西偏仲冬居立堂太廟

北堂當太室

季冬居立堂右个

北堂東偏

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之

北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之
南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之
中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之
北即北之西為總章右个北之中為立堂太廟北之
東即東之北為立堂右个北之西即西之北為立堂
左个中為太廟太室凡四方之太廟異方所其左右
个則青陽左个即立堂之右个青陽右个即明堂之
左个明堂右个即總章之左个總章右个乃立堂之

左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居之歟古人制事多用井田遺意此恐然也

大戴禮記明堂篇曰明堂者古有之也凡九室句二九四句七五三句六一八句

按後世以九宮為河圖實造端於明堂月令之說今考小戴言天子居明堂九室依四時十二月之序而大戴則分九室為三條而言之南曰明堂其

本名古者以西為上故從西南起或曰封禪書公
玉帶上黃帝時明堂圖有樓從西南入命曰昆侖
天子從之入以拜祠上帝故九室起自西南也二
九四者二為總章左个與明堂右个九為明堂太
室四為明堂左个與青陽右个也七五三者七為
總章太廟五為太廟太室三為青陽太廟也六一
八者六為總章右个與玄堂左个一為玄堂太廟
八為玄堂右个與青陽左个也二九四共為十五

七五三共為十五六一八亦共為十五縱橫十五
妙合自然後世九宮之數實權輿於此其以某室
當某數者蓋取九九算術所設乘除之位以定明
堂九室之數也

詳見
於後

漢藝文志禮十三家有明堂

陰陽三十三篇又明堂陰陽說五篇此必戴記所
自出故宣帝時魏相表采易陰陽及明堂月令奏
之言五帝所司各有時東方之卦不可以治西方
南方之卦不可以治北方則以八卦之方位配明

堂之九室可知矣坎之為一以至離之為九則又據明堂九室之數而定之也古之制度大而分州小而井田莫不以九為則明堂亦然其制皆起於黃帝在伏羲畫卦之後八卦之方位已定并其中數之則為九九州井田明堂皆黃帝所以法八卦也九宮蓋即明堂之九室故隋志有九宮經依託黃帝然自歆固以前未有直指為河圖者唯後漢劉瑜傳桓帝延熹八年上書言河圖授嗣正在九

房九房即九室也

考工記云內有九室九嬪居之
蓋王者路寢聽朝時則九嬪在

此共聽
事也

蓋其時已有據乾鑿度河圖八文一章而

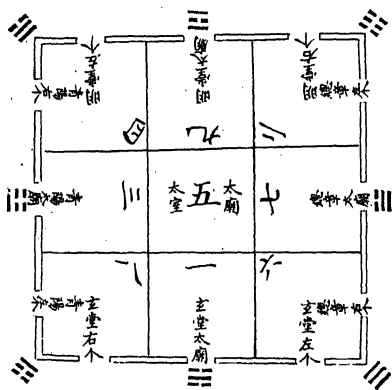
直指九宮為河圖者此即偽龍圖三變之粉本矣

龍圖第三變劉牧謂
之太皞授龍馬負圖

然河圖乃天成卦畫之象伏

義因之以作易數因象而見象不由數以生縱橫
十五之數雖非人私智所能為亦出畫卦之後終
不可指以為河圖也

明堂九室圖

後漢書張衡傳自中興之後儒者爭學圖緯兼復附以妖言衡以圖緯虛妄非聖人之法乃上疏曰聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮經天驗道本盡於此圖讖成於哀平之際皆欺世罔俗以昧執位情偽較然且律歷卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅誠以實事難形而虛偽不窮也宜收藏圖讖一禁絕之則朱紫無所眩典籍無瑕玷矣

按九宮不見於漢書至張衡始兩言之上與律歷
卜筮並稱下與卦候風角相埒非圖緯妖妄不經
者比九宮之數縱橫十五不知起於何時按管子

輕重戊篇曰宓戲作造六釜以迎陰陽

方以智通雅云舊以

釜字未詳一切字書皆不收入智按宛委編以六
計解之升菴之說也則當為計音以企本是跂音
也又辛子文號計研漢碑作釜研
王若谷曰六釜其如周髀算法乎作九九之數以

合天道而天下化之世本曰隸首作數宋忠云隸
首黃帝史也魏劉徽九章算經序曰包犧氏始畫

八卦作九九之術以合六八之變黃帝引而伸之

邵子觀物外篇曰天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變十二者亦以八變自然之道也此所謂六八之變疑即是此數

夏

侯陽算經序曰算數起自伏羲而黃帝定三數為十等隸首因以著九章韓詩外傳曰齊桓公設庭燎東野人有以九九見者吳書趙達治九宮一算之術隋志有楊淑九九算術一卷蓋九宮一算即九九算術伏羲始作之黃帝使隸首引而伸之以

為九章之數者也據劉徽之言則伏羲先畫八卦

後作九九班固云伏羲畫八卦由數起非也

漢儒據說

卦第一章先言生著倚數後言立卦生爻故謂畫卦由數起而傳意實不然蓋錯解也

今九

九八十一乘除之算疑即隸首遺制算經每以物

設為乘除法

觀物外篇曰乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此

有九

數列為三條書之者與大戴明堂篇所列正相似

術家取九室之數配以八卦五行名之曰九宮後

漢黃香有九宮賦隋志有黃帝九宮經一卷九宮

行棊經三卷並鄭玄注又九宮八卦式圖一卷唐
志有太一九宮雜占一卷遁甲九宮八門圖一卷
其曰黃帝九宮蓋以數成於隸首而明堂之制亦
創自黃帝故依託之也

右論古九宮之數

王氏應麟玉海引易乾鑿度曰河圖八文易變而為一

一變而為七七變而為九九者氣之究也乃復變而為

一語本列子被注云太極本一而生陰陽五行則為七
其變為九則又以七之少陽而進為老陽陽主進陰

主退八退為六
七進為九也

東坡蘇氏曰世之通於數者論參伍錯綜則以九宮
言之九宮不經見見於乾鑿度曰太乙行九宮九宮
之數以九一三七為四方以二四六八為四隅而五
為中宮經緯四隅交絡相值無不得十五者陰陽老
少皆分取於十五老陽取九餘六以為老陰少陽取
七餘八以為少陰此與一行之學不同然吾以為相
表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也

程氏

大昌

易原曰晉張湛傳列子至七變為九曰此

章全是周易乾鑿度則漢魏已降凡言易老者皆已
宗而用之非後世託為也然則圖書也者乾鑿度實
能得之而孔劉反不得見何邪所可言者其四正四
維皆為十五正符陳搏所傳則其來已古篤可信爾
緯書多出於哀平之世而後漢律歷志順帝時邊
韶上言太初改元易朔以乾鑿度八十分之四十
三為日法則似武帝時已有乾鑿度矣是殆不然

蓋作者以太初歷法竄入其中暗與之合非武帝
果用此書為日法也圖緯至唐時已多殘缺宋世
別有乾鑿度二卷題云蒼頡修乃曆書玉海所載
不知是殘缺本文否據晉張湛注列子太易一章
云全是乾鑿度而孔穎達易正義引乾鑿度有太
易太初太始太素正與張湛所言合其為本文無
疑矣河圖之形象久已無傳自田何輩不能贊一
辭况撰乾鑿度者乎程泰之謂作者親見河圖蓋

為其所愚也

後漢書張衡傳注引易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭玄注云太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者地神之所居

日知錄云地神疑作北辰

故謂之

九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而坤而震而巽所行者半矣還息於中央之宮既又自此而乾而兌而艮而離行則周矣上遊息於太一之星而反紫宮也

史記天官書中宮天

極星其一明者為太一常居封禪書亳人謬忌奏祠太
一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春
秋祭太一東南郊用太牢七日為壇開八通之鬼道於
是天子令太祝立其祠長安東南郊常奉祠如忌方鄭
康成周禮注云昊天上帝又名太一

太 一 下 行 九 宮 圖

巽四	<small>陰根於午 行周上反紫</small> 離九	坤二
震三	<small>行半還息中</small> 中五	兌七
艮八	坎一	乾六

南齊書高帝紀案太一九宮占歷推自漢高帝五年
至宋順帝昇明元年太一所在易乾鑿度曰太一取
其數以行九宮九宮者一為天蓬以制冀州之野二
為天內以制荊州之野三為天衝其應在青四為天
輔其應在徐五為天禽其應在豫六為天心七為天
柱八為天任九為天英其應在雍在梁在揚在兗天
衝者木也天輔者亦木也故木行太過不及其青在
青在徐天柱金也天心亦金也故金行太過不及其

青在梁在雍惟水無應宮也

唐書玄宗紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神於東郊

唐會要玄宗天寶三載十月術士蘇嘉慶上言請於京城置九宮壇壇一成其上依位置小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為

下符於遁甲

晁氏曰遁甲之書見於隋志凡十三家則其學之來亦不在近世矣以休生傷

杜景死驚開八門推國家之吉凶通其學者以為有驗未之嘗試也

肅宗至德三年六

月置太一神壇於南郊東九宮以四孟隨歲改位行

碁謂之飛位乾元後遂不易位武宗會昌二年正月

左僕射王起等奏按黃帝九宮經及蕭吉五行大義

一宮其神太一星天蓬卦坎行水方白二宮其神攝

提星天内卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天衝卦

震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木方綠

五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其神青
龍星天心卦乾行金方白七宮其神咸池星天柱卦
兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮行土方白
九宮其神天一星天英卦離行火方紫統八卦運五
行土飛於中數轉於極

章俊卿山堂考索云漢立太
一祠即甘泉泰畤也唐謂之

太清紫極宮宋謂之太一宮尤重其祠以太一飛在
九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵疫不興水
旱不作

按張衡所稱九宮不過如明堂月令之說而易緯

乾鑿度則以為太一下行之數涉於誕矣衡方斥
圖緯為非聖之書九宮必不取諸乾鑿度章懷不
當引以為注蘇嘉慶王起等所奏神號星名方色
則又其穿鑿傳會之甚者也

九宮非河圖也自乾鑿度有河圖八文之語劉瑜
有河圖九房之稱而世遂以九宮為河圖矣又有
指此為洛書者蓋以九疇之故然九疇有次第無
方位也強配八卦以附會之數豈理也哉

右論乾鑿度太一九宮之數

易圖明辨卷二